

四庫全書

集部

欽定四庫全書

集部
吳郡文粹卷八

詳校官中書臣沈 颺

助教臣常循覆勘

覆校官中書臣宋 鎔

校對官中書臣葉 蘭

謄錄監生臣李師弼

欽定四庫全書

吳郡文粹卷八

宋 鄭虎臣 編

虎丘山寺記

王 隨

夫玄黃判質肇自于太極融結辨位式分於方域凡鍾
靈秀之氣悉為勝異之壤圖誌具載言不可已姑蘇乃
吳會劇都茂苑名封川金當閩越之衝分次應斗牛之
宿膏田多稼歲儲以之流行雲屋比居風俗於焉富庶
俯重湖之縹渺烟景何窮睇百城之紆餘金刹相望虎

丘山者按吳地記云本名海湧山去吳縣西九里二百步高一百三十尺周二百一十丈越絕書曰吳王闔閭塚在吳縣閭門外名曰虎丘下池廣六十步水深一丈五尺銅棺三重瀕池六尺玉鳧之流扁諸之劍魚腸三千在焉發卒六十萬人治之葬之三日白虎踞其上故有茲號文世說云秦皇帝因游海右自滬瀆經此山乃欲發墳取寶忽有白虎出而拒之始皇挺劍刺虎虎奔而隱因改為虎丘焉故上有劍池或曰秦皇試劍池亦

謂之磨劍池今則長十有三丈濶餘三尋其深則莫可測矣古詩云劍池無底浸雲根又云沉沉劍池水直上連滄溟後以唐祖廟諱更為武丘云其山又有響師虎泉陸羽茶井真娘墓生公臺石壁現其鬼詩林逋回其仙馭詭異之跡莫可悉迷雲岩寺即晉王氏伯仲珣珉捨別業以創焉始於一山中分兩寺故顏魯公詩云不到東西寺於今五十春今則合而為一先是至道中岳牧貳卿魏公庠改為禪刹延清順尊者演法主之彼美

招提實為絕境粉垣回繚外莫覩其崇巒松門鬱深中
迥藏於嘉致故前賢詩云老僧祇怕山移去日暮先教
鎖寺門又云宿雲侵曉去不待寺門開若乃層軒翼飛
上出雲電華殿山屹旁礙星日景物清輝寮宇岑寂千
年之鶴多集四照之花競折垂組影纓之彥靡不登臨
達心了義之人終焉宴息允所謂浙右之壯觀天下
之靈跡者矣其有古高僧之行樂諸名公之詠題編錄
盡存差難脩叙禪師用慈道行明潔智懷淵廓自招提

宗唱克奉神君屢飛翰於雲鸞析鏤文於金石愧先聖
之嘆輒成章於狂斐效頭陀之碑聊寓言於仿佛云爾
時天聖二年歲次甲子六月二十八日翰林侍讀學士
中散大夫守尚書禮部侍郎同知通進銀臺司門下封
駁事護軍琅邪郡開國侯食邑一千九百戶寔食封二
百戶賜紫金魚袋王隨撰

御書閣碑

葉清臣

真宗文明武定章聖元孝皇帝光宅天下二十有五年

武威夷裔文經覆載禮修樂侈刑平政一天地並況震
於珍物乃東登泰山降禪社首西奠汾睢南游苦縣典
章人物輝灼方夏飛昇勝實卓越古今天縱將聖興學
時敏百斤中程七行俱下詳延英俊寢尋經藝披編日
仄點翰宵分帝庸磨歌道諧筌萃聖有謨訓義光簡冊
體千萬麓留神小學三元秉煥八象流景丞相臣謂臣
極相與文雅侍從之臣發瑤笈披瓊蘊編第為集凡三
百卷請從刊摹以傳永久制曰可景祐體天法道欽文

聰武聖神孝德皇帝纘慶基接神統孝善繼志功能昭
前思先皇帝馨德茂烈巍巍郁郁聖言睿藻雲章日麗
非書之黃素縉以文錦檢於玉匣藏在石室則何以比
隆六籍昭厥萬祀於是司空上輿地之志職方辨九山
之物分道遣使咸錫其副則吳郡之虎丘存焉茲山據
姑蘇之右地負乾陽之勝叢生萬石崛起平皋講席坦
乎千人劍泉呀其百尺松篁搃翠烟嵐異色宜有神物
舍於寶坊前此守土臣實臣度初基尊奉即山而宇寒

暑再離風雨無賴景祐四年冬十月知軍事臣堂始大
前構徹故以新奏取郡民絕籍而財入縣官者錢一百
七十萬以售工材移通判軍州事臣宋卿經始慮素程
工董役肇日短昂訖於駟見更五甲子閣成無慮費竹
木章个八百役夫兵手指二十二萬不出帑一金不調
里一民民不知役而渠屋彌望凡為中梲韞覆之物皆
稱閣而具疏栱密礎材理堅緻藻楣文稅光彩眩轉重
檐四迴景陽不曜飛陛橫出喬林在下熏厨凝香而翬

屬髹奩含輝而虜豁偉哉麗乎茲可以壯龜龍之負載
倬雲漢之昭明者已先是永熙宸翰九軸帝書一品垂
賁岫幌彌歷年所先朝寶跗入石冊六十二分輝奎曲
并集為賜今皇帝飛雲洒妙墨本三十重光祖武嗣有
恩頒至是落成並置其上維三聖繼統昭明游藝若三
辰二曜珠連璧合雖堯文禹律昌作武述何以過此惟
堂以直清通敏行已從政忠而愛君不以遠邇惟宋卿
方嚴肅給裕民急吏勤以辦事順成休績斯書斯閣斯

卷八
人之賴臣清臣嘗為史官記天子言動持使者符節得
按察郡縣觀聖人臨下之赫與守臣嚴上之恭敢書始
事銘於樂石詞曰

天有文華日星地有文秀崑嶙聖有文垂典經粵宋二
宗功邁德隆天律有融我皇定保繩武祖考筆墨精妙
大人繼明三后重英儀鄰宣精香籙寶帙金匱石室四
方馳駟晏治長洲上當斗牛其鎮武丘茂林修竹龍蟠
虎伏其地惟福直有真文乃聖乃神撫臨其人守臣推

忠結宇再重與山比崇猗金簡有字韜於委羽惟道家
主藏訂諸蓬渚亶羣玉之山上符冊府天為大宗是則
文化成世無極山斯朽石斯泐飛閣秘書時萬時億景
祐五年十月七日兩浙諸州水陸計度轉運副使提點
市船司本路勸農使及管勾茶鹽礬稅朝奉郎守太常
丞直史館騎都尉賜紫金魚袋臣葉清臣撰

藏記

張浚

吳郡山水秀麗虎丘號勝處世傳闔閭葬此地氣騰出

秦皇使人求劍虎存其上因以名焉晉王珣與弟珣宅石澗之東西已而捨為佛刹本朝至道中草律為禪紹興八年余謫居零陵住持宗達以書抵余曰我與紹隆同嗣法於圓悟禪師實繼洒掃隆常建立轉輪大藏效彌勒示現禮製施軸於中負戴其上規模甚偉僧法耀法清法悟為之勸邦人李方高次第輸財方議卜築隆適告寂我不敢以勝事難集為解夙夜究力益勵精誠再閏寒暑工績俯就平高益下棟宇翼如琅函貝葉輝

燦焜耀信士鄒珉目視口嘆盡捐所有獨力莊嚴於我
法中為大緣事敢以請記且當天下無事時當世名儒
間以財為病矧兵革迭興軍儲或匱勤後費用理容未
安然我嘗思之邊徼之變其來有自因欲生愛因愛生
貪因貪生忿欲愛貪忿是謂無明展轉交攻激為闔亂
怨深禍結殆不偶然我佛以清淨立教使人回心歸善
一念倘正和氣自生其於教化似非小補是以有請而
無愧余聞佛為一大事因緣故出現於世種種譬喻發

明空理丁寧反覆務息塵勞現大光明饒益照耀妙用
神通不可思議古人指摘之意蓋病夫不知虛靜修已
區區致恭以佞之也又病夫落髮披緇之徒易浸以溢
流宕南畝其教可輕疵哉將見斯藏之成觀相增信由
信趨善宿習退轉真證圓通孝弟和睦之心油然而起
宜勤守護用永其傳藏始建於紹興丁巳春正月至冬
十一月告成復授資政殿大學士左宣奉大夫福建路
安撫使兼知福建張浚為之記

雲巖寺即虎丘寺晉司徒王珣及弟司空王珣之別業也咸和二年捨以為寺即劍池而分東西今合為一寺之勝聞天下四方游客過吳者未有不訪焉

靈巖山寺碑塔記

孫承祐

吳靈巖山即古吳王夫差之別苑也太湖渺白涵其側虎丘點翠映其後自餘岡阜川瀆沃野上田環繞帶紫若視諸掌代遷人異倬為佛祠愚守藩之七禩也屬丙子歲冬先國妃居共氣之親鍾斷臂之禍詩人罔極聊

可諭其哀素王尚右未足申其制由是顯營雁塔冥助
翟衣於山之椒累磚而就基其岩所以遠審崩之患點
其材所以絕朽蠹之虞不揮郢匠之斤止運陶公之甃
自於經始迨爾賀成凡九旬有六日仍以古佛舍利二
顆親書金剛般若一編寘彼珍函藏諸峻級美歟山聳
地以千仞塔拔山而九層巍巍下瞰於娑婆杳杳平觀
於寥泝纔疑湧出或類飛來如日之升無遠弗届可以
高擎天蓋可以久鎮地輿實在報先妃之慈薦先妃之

福也覺雲承足定水澄心拂石仙衣尚為游轉無垢佛
土終正菩提抽毫直書用脩陵谷

智積菩薩殿記

孫觀

梁天監中以吳王館娃宮故地為靈巖寺成有異僧負
鉢囊以入憇殿廡下長身顰面梵相奇古其徒莫之省
也夜半索筆墨自圖其像於殿之東壁而去黎明不知
所在衆始驚異之居無幾有胡僧顧見其畫惜曰此西
山智積菩薩像也何為在此於是道俗奔走來觀稽首

皈依如師出世唐宰相陸象先吳人也有弟失其名得
危疾國醫不能療一日有僧扣門問疾象先引至卧內
僧索杯水喫之一喫而病良已象先驚謝出金帛數床
弗受顧謂其弟曰我靈巖僧他日還吳來過我遂去不
復見其年象先弟入尚書為郎觀察桂管道吳中趨靈
巖如約問僧所舍無有遍從寺僧求之亦非是方悵然
欲還俄見壁間所畫像肖焉如言如笑如見師友驚喜
亟拜施錢五十萬修供作佛事徘徊數日而後去其事

載於吳越國沙門智賢之文傳於山中父老之口見於
大乘經菩薩品云惟靈巖故刹更隋唐五代四百餘年
至宋興始改賜秀峯禪院紹興中詔賜今太傅咸安王
韓公薦先福更號顯親崇報而叢林之盛為東南冠智
積舊有殿在院之東廡庫迫破露不足以稱四方祈向
奉事之意長老智訥飭其徒募衆力大之高薨巨楠雄
視一方像設中巖雲披月滿極莊嚴相好之妙人天環
遶梵唄之聲震動山谷於是訥過余於晉陵求文以為

記余曰衆生執迷展轉六趣出沒生死莫覺莫悟惟佛
菩薩哀憫一切或示現神通或化出光景天龍負殿山
鬼築垣卓錫而石泉涌揮塵而雨花墜凡所見聞同悼
齊喜投體皈命齋心悔過厭離五濁如燭難出湯欣慕
至道如亡子見母如瞽發矇如迷得路發菩提心修無
上道輕財樂施造種種福百世之後陵谷變遷蛻骨所
藏傳衣所寓在在處處照耀大千一覩遺像心目了了
恍如宿昔曾受佛記今雙林大士泗州僧迦靈巖智積

皆是也訥公出世三十年說法行道化服同異凡所建
立人勸成之隆樓傑閣穹堂廣宇幾徧淮吳豈止智積
一殿而已

宿靈巖上院

白居易

高高白月上青林客去僧歸獨夜深
葦血屏除惟對酒歌鐘放散只留琴
更無俗物當人眼但有泉聲洗我心
最愛曉亭東望好太湖烟水綠沉沉

娃宮嫫廊尋以傾硯池香逕又欲平
二三月時但草綠

幾百年來空月明使君雖老頗多思攜觴領妓處處行
今愁古恨入絲竹一曲涼州無限情真自當時到今日
中間歌吹更無聲

始入松路永獨忻山寺幽不知臨絕檻乃見西江流吳
岫分烟景楚甸散林丘方悟關塞渺重軫故園愁聞鐘
戒歸騎憇澗惜良游地踈泉谷狹春深草木稠茲焉賞
未極清景一作淡期杪秋

前題

趙嘏

明月溪頭寺虫聲滿橘洲倚欄香逕晚移石太湖秋樹老
雲歸盡臺荒水更流無人見惆悵獨上最高樓

前題

蘇舜欽

古來興廢一愁人白髮僧歸掩寺門越相烟波空去雁吳
王宮闕半啼猿春風似舊花猶笑往事多遺石不言唯有
延陵逃遁去清名高節在乾坤

前題

胡宿

宿枕依鄉館天機陡覺清一聞山鳥語瞥見野麋情峭木

搖霜氣踈泉曳玉聲簡書催俗駕窓日兩竿明

前題

胡宿

夕鐘初斷海鯨音投宿香園半翠岑冰簟浸床消客夢水
簾澄月伴僧吟雄風拂袵清涼極珎樹交柯翠翳深一夜
漢陰機事息草堂虛論破煩襟

秀峰上方

李復圭

吳王昔日館娃宮殿閣鱗差軼碧空寂寂香魂招不得惟
餘松栢韻天風

前題

劉無降

曉乘輕舸出江城
晚上籃輿却倦行
盡日松風響巖谷
小窓聽作亂泉聲

前題

胡珵

攝身下蓬萊
放浪雲水迹
非無簡書畏
心賞寄泉石
亭亭雲間塔
勝地閒自昔
梯雲上青冥
如鳥著兩翼
化城出天半
寶甃坦如席
環山劃中斷
裂地開震澤
栽栽東西峰
觀闕倚空碧
千尋採香徑
劍卧漣漪直
當年館娃宮
六月避

暑夕琴臺延薰風

闕

女曳阿錫牛耳爭齊盟鳥喙已薦食

百家甬東村托足歸無宅馬知陵谷變大厦響千鳥矧茲
風塵際樓殿踊山脊安隱大火中顯允象教力興予浩劫
嘆萬法本空寂

聞訥老築堂榜曰五至賦此

孫 覲

老人昔記觀河處白髮蒼顏只如故湛然不與生滅期始
信真心有常住公今忘物兼忘我坎止流行無不可桑下
了無三宿戀壁間一坐九年過振履忽逐秋鴻往浮盃又

趁春潮上一片孤雲自在飛不落人中去來想

後七年過靈巖寺再賦二首

孫覲

猊坐諸天繞龍龕百鬼營捫蘿穿窈窕拄策上崢嶸雨送
秋聲入風迎夜氣生降肱一鼉吼撒烈兩鳬驚獨詣超神
界真游夢化城微吟更有味琢雪闢僧清

老訥僧中龍得度佛三界誅茆製不借剖竹作如意徵心
訊空王禮足依梵帝住世無三宿因緣有五至百年杞國
憂四大偃師戲應作如是觀浮雲本無蒂

顯親崇報禪院在靈巖山頂舊名秀峰寺吳館娃宮也
梁天監中始置寺有智積菩薩舊跡土人奉事甚謹今
為韓蘄王功德寺改今名

天峰院記

曾旼

闔閭城西二十餘里山之巔有禪院祥符詔書賜名天峰
考於圖記所謂報恩山南峰院者是也記言晉僧支道林
因石室林泉置報恩院唐之大中改為支山禪院晉之天
福改南峯額予先世松檟在羊腸山之朝陽歲時展省屢

過天峰嘗訪遺詩舊刻求其地之所在以參驗之而唐人
劉長卿遊支硎山寺皮日休陸龜蒙宿報恩寺水閣題支
山南峰皆為賦詩寶歷以後州刺史白居易劉禹錫亦有
報恩寺詩按長卿至德中嘗為監察御史日休龜蒙松陵
唱和出咸通年又言南峰院額故相國裴休所書也休乃
大中宰相於是而報恩支山南峰三名並存則知記
所載大中天福更名者誤也今山下楞伽院有石刻言院
即報恩遺址原田中有報恩惠敏律師塔碑言建塔於寺

之西南隅當八隅泉池之上中峰蘭若之下碑望楞伽正
在東北而記所謂石室者亦在楞伽人猶謂之丈邈菴自
菴前西向登山可數百步林中一徑入中峰院自徑前南
行其登彌高又數百步乃至天峯北僧院其依一山而道
周有石盤薄平廣泉流其上清泚可愛居易詩云淨石堪
敷坐清泉可濯巾其謂是也昔莊周言庖丁之刀十九年
若新發於硎陸德明釋硎磨石也余謂此石其平如砥丈
硎之名宜取諸此而石文又有如蹠涔者人謂之馬跡石

故禹錫詩云石文留馬跡峯勢聳牛頭日休龜蒙與稹嵩
起南池聯句亦曰翠出牛脰聳苔深馬跡訛又曰文硯辟
亦過牛頭峯今在天峯之南此其可考者禹錫詩云又有
泉眼潛通海之語與夫松陵詩所言承閣南池惠敏碑所
言八隅泉池皆已湮沒失其故處而裴公書額亦不復見
矣若山下石室山半石門天峯之傍有待月嶺下有碧琳
泉又有放鶴亭其址猶在而劉白皮陸之所賦咏皆不及
之此又不可考者也昔逸少既謝會稽安石猶卧東山邈

乃與之從遊自放虛寂之境而有登臨之適故時人以為
高逸邈之所游多矣維吳之報恩越之沃洲最著沃洲有
養馬坡放鶴峯故此山亦有馬跡石放鶴亭傳言遁常畜
馬縱鶴其說皆有理趣非窘拘於浮屠法者也遁之沒已
七百餘年而事之傳於名迹者猶不泯其為世所慕如此
近歲僧德興者始傳禪法於天峯維住持者十來人矣德
興之始來茅屋土階僅禦風雨後有文啟慧汀贊元維廣
者大增葺之基土架土上瓦下甃堂殿庖庫廊廡寮閣門

庭祀街次第完潔東有浴室西有憇菴佛貌經藏無不嚴具以其治之非一人積之非一日而能終始如一故賴以成就其財貲則取之州人非一家也予嘗以職事獲閱書於太史氏因見景德四年有建言者曰民佞佛費財宜加禁止上曰佛教本乎修心至於禪學為益滋大於是言者不行蓋先王以道治天下使人心化而不自知故其盛時眷獨而無惡犯禮者非必士民也釋氏心法之妙殆不失先王道化之意乃知前聖後聖其揆一也豈虛言哉武公

長老夙受法於明因禪師又深通順觀肇論之旨心地乃達無所底滯予之道友也一日謂予曰天峰自德興新之且及百年願有所請予謂沃洲居易為之記矣而報恩寂寥未有記者因為考論本末書以畀之

超隱堂記

葉勸

佛子棄親出家本欲擺脫名利自非上根法器了達根源未有不為名利所縛雖大善知識亦不免於求名而利附焉故必開張鋪席以求出世至於終老而不返一曰欲以

利益衆生一曰欲以開導羣迷此特自為之辭爾焉有能
利益衆生開導羣迷而不知所以自求安隱以適其形耶
余道友才公則不然雖嘗由萬壽首座住天峯禪院才得
旬歲即興退休之念會予解官南歸亦思與之相近因出
橐裝為營小居於能仁精舍乃名其所居之堂曰超隱蓋佛
以清淨為本虛無淡泊為宗而垂世立教禪律兩行專說
法相是真是實即謂之律說有非有說無非無當體不離
湛然常住即名為禪自達摩傳此心印面壁九年不立文

字不假聲聞而第一義諦復然流通遍周沙界自爾以來
燈燈相傳照耀大千啟發昏蒙證菩提果超出世間與佛
同體得茲道者才公有焉昔紹聖末余掾澧陽謁長老自
齡於夾山時會下禪人無慮二百輩而輩輩談公不容口
由此始識公於此山之庫下形骨清癯標韻高古無異於
孤雲獨鶴然稍稍接之語言莫非善巧柔輒議論風起至
於疊疊之處如泉竇始開悉自胸中流出所謂深得辨才
三昧者見知既已如此之超然矣而又能於茲時出超然

拔俗之見以求隱處而退休焉其度越稠人廣衆卓絕
數等矣以是而名茲堂非虛言也堂兩楹五架粗完潔
不侈不陋真道人所居余不記其土木之工而粗記公
超然隱居之意如此

游南峯寺詩并序

葉夢得

游南峯寺獨登待月嶺而還長老才上人云欲作亭嶺
上以待予再至因以詩贈

澤國鍾下流有山獨西南標奇借明眼夙昔多窮探腹

背眩金碧鍾魚半精藍支郎放鶴地妙解無餘談高木
氣未炎綠陰正清酣我懶倦登陟茲行咤猶堪幽尋雖
云初佳處默已諳久欲謝塵滓往問彌勒龕平生術九
九晚識前三三才也實可人窮年玩烟嵐胸中有定水
萬境潛包含嚴霜掃頰紫老榦餘梗楠啜蔗要自佳食
茶亦云甘坐斷方丈室天花雨毵毵笑我窘世網何如
老眠蠶我今已解縛真理密自耽但恐愛山意多求尚
成貪願借待月嶺重開石頭菴偃松久傲兀碧琳放澄

涵言尋覺城路更欲從徧叅

天峯院在吳縣西二十五里南峯山亦名支硎山即
東晉高僧支遁別菴也皇朝祥符五年刺史秦義秦
賜今名

題觀音禪院

白居易

好是清涼地都無繫絆身晚晴宜野寺秋景屬閒人淨
石堪敷坐寒泉可濯巾自慙衰髮上猶帶郡庭塵

咸平觀音禪院碑銘

錢儼

天下之名郡言姑蘓古來之名僧言支遁以名郡之地
有名僧之踪復表伽藍綽為勝槩至於傳法不泯真風
則紀之以文信無愧矣蘇州觀音禪院即東晉支公道
林所建支硎寺也伊昔二衆同居舍宇尤廣其山有支
公馬跡及所居石室存焉唐景龍中詔更名報恩及瑞
陵初圯海內精宇人祇號咽茲寺在北例獻文繼嗣佛
日再中旃檀之林枯莢畢秀時太原尹盧公簡求方牧
是邦與僧清贄相善乃勸捨俸錢復新締架大中五年

請僧洪憲主之憲即豫章希運禪師之法嗣也自咸通甲申歲至於乾德甲子歲九百餘年陵谷迭遷香華中輟其年二月有永嘉禪學沙門文謙嘗駐錫姑蘇永光蘭若頗以佛事結諸衆緣尋詣天台大寂韶公禪師之法席願齒入室之列大寂示之曰汝雖越人非越地可居其當化人於吳地耳於是遂如大寂之教復來茂苑會僧正安公以報恩舊地辟而住持是為今觀音禪院矣復有本郡都知兵馬使趙承遇及司理判官張仁某

等同經度之獲石銘於殿基承遇以下名氏皆如銘之所記蓋宿緣符契也未幾謙師徙居上方所度弟子三十餘人今之恩公上人蓋白眉也亦禮大寂得其宗旨退而闡法席於先師之精舍昭善繼也恩公苦行有聞玄談尤峻適居放鶴之地雅契安禪之懷早歲師嘗入京師時愚方預常叅一得相面今師沿前會之邂逅疏本寺之寅緣欲愚為文以紀其事愚以向之所言信無愧者乃紀而銘之云時大宋咸平六年六月忠果確勇

功臣金州管内觀察使判和州軍州事光祿大夫檢校
太傅兼御史大夫上柱國彭城郡開國公食邑六千戶
實食封一千一百戶錢儼撰

觀音禪院在報恩山亦曰支硎山寺即古報恩寺也

堯峯新井歌并序

蔣 堂

堯峯顥暹禪師有道行居常游吾門一日且曰山中鑿
石造井踰歲僅成既洌而甘大為叢林之利願得紀述
以久其傳因作歌云

白雲莽莽青山頭一穴四面飛泉流其初山間舊井涸
枯腸燥吻海衆羞於時大士寶雲者願指土脈智慮周
山靈所感道心爽檀施聿來工力鳩雲鋪齊下遠雷動
石火內擊飛星稠百尺虛空廓地表

鑿井求水出上一尺即百尺虛空見

內書一泓清冽呀深幽人疑從天墮月窟或問何處移龍
湫次則其徒駭殊勝競持應器嘗甘柔饑狄連臂喜跳
擲渴鳥引喙鳴鈎翰碧玉甃光中輓轡曉銀牀側畔梧桐
秋寶方金地互相映谷鮒坎蛙難此留傍晚江形小衣

帶下窺湖面，卑浮漚何茲。鑿飲有功利，一掬入口醍醐。

優熱者濯之昏，鈍決病者沃之洗。痼瘳而我時，邀墨客

去松澗，遠挈都籃游淨瓶。汲引試香薷，雅具羅列無腥。

甌

茶經：臚鼎腥，甌，非器也。

比之玉乳，不差別。

曲阿有玉乳泉。

謂彼鍊丹多。

謬悠

俗傳：天竺有鍊丹，而茶經水記皆不載。

今茲泉眼在魯塢，所喜雲液

鄰菟裘

魯塢乃堯峯地，予所居去之一舍。

芋翁既往，乏鑒者。水記未載。

予將修此山，此井永不廢。此歌其庶傳南州。

再題半峯亭

何名半峯亭堯峰路之半游客趨層崖斗上多股戰寶
雲構茲軒接心引不倦所冀冠蓋來少休松石畔雄視
金仙居巍乎倚雲漢自此更攀緣湏臾躋彼岸

李彌大

雲峯何岩堯去天餘幾丈其下蔚華林幽禪屹相向我
游先朝瞰海日射巾杖飛蓋不須持步步蒼松障山僧
知我來羅立鳬雁行提攜兩行人為我談實相一種勿
弦琴三嘆無聲唱開軒面東南千里入俯仰西登妙高

其堂更欲茲曠望土斷澤遶山烟濤渺雲浪恐是六鼇連
蓬壺墮蒼莽又疑鯨入海偃脊起青嶂時方老火熾金
石流欲煬湏臾變雲雨為作雄風壯翻手回涼秋掀舞
千林響誰云免水宮自是神龍藏三高如可作吾欲五
湖訪洗足巨浸心振衣孤峯上寄語夸奪流得飽但相
忘長哦可當歌踏月下空曠

山居十詠

僧懷深

湛湛平湖浸月明漁歌吹斷曉風清壞衣蒙頂跣趺坐

不稱詩情稱道情

右清輝軒

深靜含秋一鑑寬
清甘聊酌齒牙寒
靈巖自笑窮山骨

明月泉慳只欲乾

右碧玉沼

聊向蒼藤挂六環
滿莎嘉致伴幽閒
雙眸淨洗看不厭

欲結遮頭草一間

右多境巖

寶雲珠草廣禪林
鑿石窮源意亦深
常嘆甘泉不當路

汪洋空有濟人心

右寶雲井

古洞深沉莫敢窺
森陰草木野雲飛
白龍何處淹頭角

天下蒼生待汝歸

右白龍洞

笑日野花青嶂下歌春幽鳥白雲間寶陀大士全身露

懊惱游人空看山

右觀音巖

寒松門底如張蓋接引嘉賓眼倍青方丈老人迎送少

未應因汝下幽庭

右偃蓋松

下視羣山盡子孫孤高直與月輪分善財不用別峯覓

只此休時見德雲

右妙高峯

禪板蒲團消永日明窓淨几映疎筠一爐香盡六時過

轉覺山家氣味真

右東齋

匿影長嫌山未深
閉門莫放俗塵侵
如今滿眼事奔走

欲向何人話此心

右西隱

堯峯院在吳縣橫山即唐免水院也院有十景謂清
輝軒碧玉沼多境巖寶雲井白龍洞觀音巖偃蓋松
妙高峯東齋西隱也

楓橋寺記

孫觀

平江自唐白公為刺史時即事賦詩已有八門六十坊

三百橋十萬戶為東南之冠詩云茂苑太繁雄是也逮
乾符光啟間大盜蜂出爭為強雄而武肅王錢鏐以破
黃巢誅董昌之功盡有浙東西之地五代分裂諸藩據
數州自王獨嘗順事中國有宋受命盡籍土地府庫帥
其屬朝京師遂去其國蓋自長慶訖宣和更七代三百
年吳人老死不見兵革覆露生養至四十三萬家而吳
太伯廟棟猶有唐昭宗時寧海鎮東軍節度使錢鏐姓
名書其上可謂盛矣建炎盜起官寺民居一夕為煨燼

而楓橋寺者距州西南六七里枕漕河俯官道南北舟車所從出而歸然獨無恙殆有數焉寺無石誌按吳郡菑經實妙利普明塔院而不著經始之歲月唐人張繼張祐嘗即其處作詩記游吟誦至今而楓橋寺亦遂著名於天下太平興國初節度使孫承祐重建浮屠七成峻峙盤固人天鬼神所共瞻仰至嘉祐中始改賜普明禪院而雄傑偉麗之觀滋起矣屬有天幸僅脫於兵火而官軍蹂踐寺僧逃匿頽簷委地飄瓦中人卧榻之上

仰視天日四壁蕭然如逃人家紹興四年長老法遷者
會其徒入居之而相其室無不修鉢積寸累扶顛補敗
棟宇一新可支十世寺有水陸院嚴麗靚深龍象所栖
升濟幽明屢出靈響尤為殊勝而塔之後最大更三年
而後就一日遷老過余言曰願有紀也余嘗怪天下多
故縣官才匱力屈天子減膳羞大臣辭賜金將吏被介
冑以死士大夫毀車殺牛而食而吾民則當輸家財助
邊率嘗喟然舉首蹙額疾視其上無慨然樂輸之意

而佛之徒無尺寸之柄無左右介紹之先瓦孟錫杖率爾至門則倒衣吐哺躡履起迎惟恐後已乃捐金幣指困廩捨所甚愛如執左券交手相付無難色此何道也今觀遷老積精營作練學苦空敝衣糲食不以一毫私其身日以飭蠱壞起顛仆為急又飭其徒二三輩持鉢扣門或持簿乞民門日有獲焉惟資以治寺以故一方道俗皆向慕之凡所欲為無不如志故成就如此今鄉縣之長人者晨擁百吏坐一堂之上赫然如神明之臨

又阻聲威以怛之而後更得以投其隙吾欲以柔道理
之量其力之所堪任而與之為均無急之以期無使吏
迫之上下休戚共為一體人人歡然忻戴如駒犢嬰兒
之慕以盡夫為民父母之道夫以子弟而事父母其於
奉佛固間然矣故著余之所欲言為記使歸刻焉紹興
十六年七月日晉陵孫覲記

題楓橋寺

張祐

長洲苑外草蕭蕭却算重游歲月遙唯有別時今不忘

金定四庫全書
卷八
暮烟疎雨過楓橋

楓橋夜泊

張繼

月落烏啼霜滿天
江楓漁火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船

張師中

吳門多精藍
此寺名猶古
距城七里餘
冠蓋日旁午
斜徑通採香
遠岫對棲虎
寺扉橫野橋
塔影落前浦

張孝祥

朝辭海湧千人石暮宿楓橋半夜鐘
明月館娃宮裡去洞庭呼起一帆風

四年忽忽兩經過古岸依然窄堵波
借我繩床銷午暑亂蟬鳴處竹陰多

郭附

師子山雲漠漠越來溪水悠悠鐘到客船未曉月和漁
火俱愁咫尺橫塘古塔連綿芳草長洲一老脩然自在
時時來繫扁舟

穹窿山寺記

楊宿

穹窿禪院者唐會昌六年之所建也先是蕭梁下詔取
梅梁於茲地致白馬之真感明神之徵所謂白馬塢即
茲院之址也至唐宣宗改元大中重興梵宇法眷承紹
六世於茲事曠緒完迨今百載飛樑朽以虹天危簷壓
而翼摧則燥濕之患是生矣大教不泯招來信人今上
嗣位之八年粵有當院徒弟奉安發志必葺果得檀那
繼踵而至自夏侯鍾離二氏等一百五十餘人咸蠲淨

緡鼎新大壯殿堂與壇廊廡轆轤題次第以輝鮮金地廻環而嚴潔於戲阿含所云若能補故寺者是謂二梵之福則安師之興葺能事有是夫諸檀信之慈悲喜捨有是夫魁茲勝事願勒貞珉聊奮直筆為記歲時皇宋景德四年五月九日記

福臻禪院在吳縣西南四十五里穹窿山舊經云梁天監二年置今記云唐會昌六年建寺有米芾大書詩兩壁字畫奇逸至今存焉

橫山頂舍利靈塔銘

嚴德盛

竊以至理無言非言無以寄理玄蹤無體非體無以曰
蹤然則八千種好呈應身之妙三十二相表化質之妍
至如獻土童兒聚沙稚子尚獲無窮之報猶成莫盡之
因况撒身命重財崇諸聖業者乎但樹因之最無過起
塔崇福之重詎甚建幢而銀青光祿大夫吳郡太守李
顯者乃華陽杞梓江漢芳蘭夙布素誠少匡王國吐納
風雷之際出處朱紫之庭縻爵峻於其身隆基茂於往

業溫良洽於郡國孝友睦於閨門建節贊治張振化風
門雖望族世載公卿安仁樂智之心無違終食謙明惠
厚之德造次必存仍共獎勸郡部官人奉為皇帝皇后
齊王六宮眷屬各捨七珍同崇八福在郡城之西山頂
上營起七層之寶塔以九舍利置其中金瓶外重石櫛
周護留諸弗朽遇劫火而不燒守諸不移漂劫水而不
易時有龍華道場比丘法首者歲居齟齬即起踰城之
心年將志學仍持航海之搵自離親捨俗三十許年洞

識苦空明閑法要誠心內發冥夢外酌時聞此山是古
之佛殿乃共於此所成斯勝業願寶鐸常搖法輪恒轉
舍生迴向歸心上通有頂之天傍及無邊之地同離生
死之苦俱成涅槃之樂其詞曰

相焉是滅法矣非生蓋纏虛萃渴愛徒盈不無不有何
體何名業風既息法水便清以茲勝地令德來持功施
合矩化動成規如雲出岫狀月臨池清流不倦貽銘無
疲虔心局體國歸共慕施彼七珍崇斯六度下被羣品

上資天祚萬福莊嚴千靈輔護少宣令問特秀苗聚輪
轉三有馳流六通獨善非德兼濟為功俱成法雨用息
塵籠大隋大業四年歲次戊辰九月辛未朔八日戊寅
立銘吳郡司戶嚴德盛製文司倉魏瑗書

寶積寺在橫山下亦名楞迦寺山頂有塔隋人所書
塔銘碑石全好字畫秀整絕類虞褚大抵隋人書法
兼傳晉宋間造意甚可矚今錄之

寶華山寺新鐘記

孫規

寶華山智顯禪院面震澤之洪濶背長洲之故苑左控
洞庭之峻右挹靈巖之巔刻蟠之閭相望遊麋之墟密
邇真三吳之佳地一方之上游先是梁天監中有僧號
慙慙者至自梵天營立香界植錫杖之故所化靈源之
尚存年紀滋深締架幾圯國朝祥符乙卯歲故府侯崇
儀秦公義當歸然之未墜思勉矣而可興其疇尸之以
有能者即以今心印師居焉增庠為高變陋成麗臺殿
之類岌起金碧垂一紀間精廬克脩

智顯禪院在吳縣西南三十里寶華山

光福寺銅觀音像

黃公頤

光福寺距城七十里。有銅像觀音。其始作者。與其歲月。予不得知也。康定改元六月。志里張氏於廟傍之泥中。覩焉。時久旱。弗雨。相與言曰。觀音示現。殆有謂乎。乃具梵儀禱焉。既時雨降。以是凡有禱而無弗獲者。州人必請命於刺史。而致敬。無不得其感報。夫道之在天下。其廢興有數。而出處有命。亦惟其時而已。蓋習俗沉迷之

日久矣必將有以薰沐其邪意啟迪其善心教令既不
足以啟之於是時聖人出而輔世其在吳越則若四明
之奉化雙林錢塘之天竺是也或因乎俗之所趨或寓
乎物之所感顯相示化變出不窮以是因緣不假言說
凡見聞者隨其願求各有所得則雖頑嚚抵冒之人亦
將有以善其心況根性之厚者乎則其所以輔世者豈
小補哉此其佛教行乎中國人之所賴以悔罪祈福者
宜乎曠世歷年而弗絕也予母葬於寺之西南嘗過其

上僧蘊恭屢求為記予不得辭也因序其事云

題光福上方

顧在鎔

蒼島孤生白浪中倚天高塔勢翻空烟凝遠岫列寒翠
霜染疎林墜碎紅溪渚遠棲彭澤雁樓臺深貯洞庭風
六時金磬落何處偏傍薜蘿驚釣翁

光福講寺在吳縣西南鄧尉山龜峯上舊有銅像觀
音歲有水旱輒具禮迎奉入城有禱必應又嘗為人
盜去尋復得之

長洲縣西北陽山下澄照寺記

陳最

佛宇之興其來尚矣自竺乾入洛象教歸周琅函流貝
葉之文寶塔閼玉毫之相莫不圖諸輿壇樹乃精藍苟
非背山而面林左泉而右石何以延大千之開士啟孤
獨之名園是故鷲嶺雄標世尊因而說法雙林秀拔惠
遠由是奠居蓋人境之兩殊亦古今而一致蘇州郡城
之西北三十五里山曰陽山山之下寺曰澄照先是唐
會昌中丁某施白馬澗宅為白鶴寺後有龍興寺僧智

又因遊其上縱目周覽嗟其年紀寢遠名額僅存榛莽
靡除基址甚隘於是鴻臚卿左衛大將軍曹茂達六代
孫玄祚捨祠堂基以構寺不改舊額因而遷之始剏苑
茨數十間而已觀其岡巒環合巖谷洞研真佛者之津
梁乃道林之形勝靈啟其地人興厥謀決智力而有開
獲神明之來又寺中有靈泉潛發莫窮其源決洩蓋自
於神功疏鑿豈因於人力引山渠者數派溉民田者百
塍水旱不更其淺深遠邇必沾其潤利為國彭城咸顯

公嘗而異之因改曰仙泉我宋祥符初始賜今額乾德中又公既沒上足蘊明嗣而續之香火無廢道者蘊與亦又公弟子也勇猛精進出於常倫痛先志之未終發精心而善誘由是智者獻謨壯者效用經始勿亟舉而新之啟廣殿以安晬容飾華龕以度大藏厨有庫香積之供成僧有堂如雲之衆集晨昏是警鼓鐘於百尺之臺水陸致虔設位於五層之閣而又置懺院法華院亭榭高揭房廊繚周煥然不勝其壯觀矣開寶中太保韓

公承德復捨梳洗樓為塔院詳其始末叙厥廢興見徵
蕪詞用紀珍琰時天禧五年十一月二十一日記

明因禪院重建方丈記

凌民瞻

世之為放曠曼衍之言者指宇宙為極矣如來眎宇宙
猶一漚也嘗以大千世界為言斯多矣而未極其廣也
嘗又以殞伽沙世界為言斯廣矣而未得為無量也然
則無量者非世論所可計矣如來能以如是無量世界
置諸虛空而不墮納諸芥子而不迫擲之方外而無動

沃之巨浸而不溺神化無方理絕思議是莊嚴偈云淨
土如所欲受用皆現前蓋言諸佛如來遊戲三昧自在
若此雖欲貿梵世於忍土遷內苑於鷺峯固為不難然
且徇達之請而經營舍衛之室忍其虛府庫殫智力
而後成豈神境妙用不足尚耶嗚呼非具大悲者孰能
與於此衆生差別如見冥鈍要以檀施攝其初心由是
言之祇因精舍豈一手一足為之哉茲院成於國初景
祐中璿玠師頗易舊宇其間未葺者日益墮圯長老唯

廣師補漏支歛迨已四稔尺椽寸甃不以強人凡興斯
緣莫非樂施熙寧七年四月二十七日始工後十月而
工畢坎高增卑廣倍舊址構櫨榱桷亦攻堅材巧墁斷
削皆聚良匠美哉輪奐不日而成如天持來如地湧出
物不終否在人而興倬工之始予嘗謂師曰弟子貧不
能以財施弱不能以力施他日願施鄙文讚勝事明年
師故遺書來岳陽從索斯記師嘗住天峯蓋有甚大緣
事未嘗刻一言今及記此者是欲攝我以文施因得記

其歲月焉

明因禪院在吳縣西南橫山下即薦福山感慈禪院

入湧泉道中

程師孟

小航時過越溪頭當日吳宮事可求西子冶容來作餌

伍員忠憤反為仇雖無別館虹蜺帶

吳都賦云寒暑隔閭於邃宇虹蜺迴

帶於雲館

但有荒臺麋鹿游高望太湖千萬頃夕陽依舊水

東流

窮冬未見六花飄春意微微動柳稍千丈龍形蟠暮嶺

一條虹影落溪橋
閭門飛跨何清泚
茂苑繁雄未寂寥
切幸早歸頻出郭
西山隱客不須招

因省先塋到故都
不妨閒步問耕夫
水雲蒼莽遙連洞
田野低窪稍近湖
秋熟幾家收橘柚
日生衆口藉菰蒲
今朝偶得西華稻
僧飯年年出玉腴

道出橫塘跨石梁
塘南塘北稻花香
風吹舴艋輕如駛
日照浮圖峻若翔
遠岸漁樵三兩兩
近村鷺鴨一行行
回頭却指城南路
雲屋朱樓氣鬱蒼

寒林已見早梅芳盡日臨流野興長門外牛羊人自得
籬邊鷄犬盜誰防三江夜色滄浪白千里秋香穠穠黃
借問船中何所有橙齏鱸膾酒先嘗

舟行如葉泛長川解水吳兒力可全風急輒先千浪破
岸歌能把一簾牽湖沉日影山頭盡雲漏天光雨足懸
試向中流東北望城南寶塔在門前

告老清朝分自安從今榮悴不相關有愁方見田家樂
無事才知釣叟閒世故要看終始後人生未免是非間

婦坎更在公塋側一舸猶夷遂往還

誰何不欲早忘機今已高年古亦稀
翠柳陰中黃鳥過青山影裡白鷗飛
新春已到無高下故里重過有是非
人意不知毛羽意聲聲猶道不如歸

湧泉院在吳縣西南橫山之下舊為程師孟光祿香火院故程公賦詩甚多比年其家不振伐木毀屋以其地賣為劉孝遹侍郎之墓

水月禪院記

蘇舜欽

予乙酉歲夏四月來居吳門始維舟登靈巖之巔以望太湖俯視洞庭之山歸然特起雲霞采翠浮動於滄波之中予時據闌竦首精爽下墮欲乘風跨落景以翱翔乎其間莫可得也自爾平居緬然思於一到惑於險說而未果行則常若有物偏塞於胸中是歲十月遂招徐陳二君浮輕舟出橫金口觀其洪川蕩潏萬頃一色不知天地之大所能并容水程汭洄七十里而遠初宿社下踰日乃至入林屋洞陟毛公壇宿包山精舍天泛明

月灣南望一山上縻蒼烟舟人指云此所謂縹緲峯也
即岸步自松間出數里至峯下有佛廟號水月者閣殿
甚古像設嚴煥旁有澄泉潔清甘涼極旱不枯不類他
水梁大同四年始建佛寺至隋大業六年遂廢不存唐
光化中有浮屠忠勤者歷游四方至此愛而不能去復
於舊址結廬誦經後因而屋之至數十百楹天祐四年
刺史曹珪以明月名其院勤老且死其徒嗣之迄今七
世不絕國朝大中祥符初有詔又易今名予觀震澤受

三江吞蓄四郡之封其中山之名見圖誌者七十有二
唯洞庭稱雄其間地占三鄉戶率三千環四十里民俗
眞朴歷歲未嘗有訴訟至於縣吏之庭下皆樹桑柘柑
柚為常產每秋高霜餘丹芭朱實與長松茂樹相差間
於巖壑間望之若圖繪金翠之可愛縹緲峯又居山之
表民已少事尚有歲時織紉樹藝捕採之勞浮屠氏本
以清曠遠事物已出中國禮法之外復居深遠絕勝之
地壤斷水懾人跡罕至數僧宴坐寂默於泉石之間引

而與語殊無纖芥世俗間氣韵其視舒舒其行予于豈
上世之遺民者耶予生平病悶鬱塞至此霍然破散無
餘矣反覆身世惘然莫知但如蛻解俗骨傳之羽翰飛
出乎八荒之外吁其快哉後二年其徒惠源造予乞文
識其居之廢興欣其誠請攬筆直述且叙昔游之勝焉

寄題水月

前人

參差峯岫畫雲昏入望交蘿濁浪奔震澤湧山來此岸
華陽連洞到東門日生樹挂紅霞脚風起波搖白石根

卷八
聞有上方僧住處橘花林下採蘭蓀

積翠湖心迤邐長洞臺蕭寺兩交光鳥行黑點波濤白
楓葉紅連橘柚黃人我絕時隈樹石是非來處接帆檣
如何遂得追游性擺却營營不急忙

菩薩蠻

游水月

湯思退

畫船橫絕湖波練更上彫鞍窮翠巘霜橘半垂黃征衣
盡日香鐘聲雲外聽金界將松映何處是華山峯巒杳
靄間

無礙泉詩并序

李彌大

水月寺東入小青塢至縹緲峯下有泉泓澄瑩澈冬夏
不涸酌之甘冷異於他泉而未名紹興二年七月九日
無礙居士李似矩靜養居士胡茂老飲而樂之靜養以
無礙名泉主泉僧願年為煮泉烹水月芽為賦詩云
甌研水月先春焙鼎煮雲林無礙泉將謂蘇州能太守
老僧還解覓詩篇

水月禪院在洞庭山縹緲峯下梁大同四年建隋大

業六年廢唐光化中僧志勤因舊址結廬天祐四年
刺史曹珪以明月名之皇朝祥符間詔易今名山有
無礙泉紹興間始名

壽聖院記

強浚明

元祐八年九月辛巳同郡錢君慎微過余言曰昔我先
王既荒吳越維予若孫分建藩屏我高祖廣陵宣義王
實鎮吳中父子再世嗣有節鉞逮我皇祖同封始去而
仕於朝然自廣陵而下四世皆葬於蘇晉天義辛丑歲

曾祖威顯公始建寺於吳山之麓以為薰修之所因其
山名之曰吳山院本朝天聖丁卯歲主僧惟久嘗遷其
寺少南既又遷瓦塢最後遷宋塢則今所建寺之地也
治平中賜今名壽聖院殿初屋才數十間僧徒甚寡歲
久益壞而僧之來者日衆先將軍為出緡錢二十萬俾
其徒懷政合衆財以新之然後瞻禮有殿講說有堂井
廬庖湍無不完具又俾其徒懷遇即寺之側相衍沃之
地闢田畝百歲更豐凶不資檀施而寺常足食先是法

堂獨卑陋不稱寺僧智來又侈大之以增其舊此寺之興踰百年更三遷歷吾家四世而後大脩其成之難如此幸此寺日益新僧之來者日益衆則錢氏之興可知已恐後來者亡以考也吾子試為我書之余曰唯唯詞曰

武肅多子大王小侯厥初啟宇十有三州分建子弟維藩維屏維時中吳式控外境廣陵受鉞開壤千里文穆之兄武肅之子生有其土死即葬之父子孫曾相望累

纍在昔天福當威顯公相方視址爰作佛宮桓桓將軍
世濟其美百年於茲寺更三徙浮圖惟久實繁有徒修
敝徙廢不忘其初太湖之濱吳山之原斷石刻詞敢告
後昆

壽聖院在吳縣西南二十里晉天福五年吳越國中
吳軍節度使威顯公奉文創建以奉其父廣陵王元
璪墓祀初名吳山院至本朝治平中改賜令額崇寧
元年威顯之孫奉議郎賜緋魚袋錢公著立石俾承

議卽行少府監丞雲騎尉強浚明為之記

孤園寺

在洞庭山梁散騎常侍吳猛宅也捨宅為寺

皮日休

艇子小且兀緣湖蕩白芷紫紆泊一碇宛到孤園寺蘿
島凝清陰松門湛虛翠寒泉飛碧螭古木聞蒼兕鐘梵
在水魄樓臺入雲肆巖邊足鳴鑿樹杪多飛鷗香莎滿
院落風泛金蘿靡靜鶴啄栢蠹間猱弄楹倚小殿薰陸
香古經貝多紙老僧方暝坐見客還強起指茲正險絕
何以來到此先言洞壑數次語真如理磬韵醒閒心茶

香凝皓齒申之叔貝布饌以旃檀餌數刻得清淨終身
欲依止可憐陶侍讀身列丹臺位雅號曰勝力亦聞師
佛氏陶隱居常夢見佛像謂已曰爾當作七地大王號曰勝力今日到孤園何妨稱
弟子

陸龜蒙

浮屠從西來事者極梁武巖幽與水曲結架無遺土窮
山林餘盡竭海珠璣聚況即侍從臣敢愛烟波塢幡條
玉龍扣殿角金虬舞釋子厭樓臺生人露風雨今來四

百載像設藏雪浦輕鷁亂馴鷗鳴鐘和朝櫓庭蕉裂旗
旆野蔓差纓組石上解空人窓前聽經虎林虛葉如織
水淨沙堪數徧問得中天歸修釋迦譜

包山禪院記

王銍

靖康元年夏五月慈受大士普照禪師懷深住大相國
寺慧林禪院之六年力祈還山優詔不許命大丞相喻
旨所以留師者靡不盡也師確不可奪拂袖出都徧走
江浙所至山川城邑僧俗擁衆歡迎瞻頂焚香夾道如

佛行化靈巖蔣山虛二禪席以待而兩山之人遮道不
得行師姑慰其意皆少留而去最後得洞庭包山廢院
欣然駐錫卷械為終焉計茲院自六朝之初為勝地梁
天監中始再崇葺唐高宗賜名顯慶為大叢林庇千僧
陸龜蒙皮日休所賦包山精舍是也政和中權豪用事
撤以修其墳寺瓦木滌地俱盡淵聖皇帝詔復其名而
舊寺僧法聰為師以請既至山平江府令其弟子初主
院事然頽基斷址四顧荒寒而富者獻財巧者獻技壯

者獻力不數月殿堂門室鐘經與樓皆具師平日未嘗
求施兵燼之後尤不煩人而施者自遠而至唯恐弗受
於是禪居靚深巋然出雲烟之上矣夫洞庭別名震澤
又曰松江又曰笠澤又曰具區道家謂一水五名上稟
咸池五車之氣而包山即林屋洞天下有洞穴水潛行
地中無往不達號為神仙天后便闕洞中產白芝紫泉
乃仙饌天醴環以七十二峯而明月之灣縹緲之峯毛
公之壇尤為塵外淨境傳稱黃帝訪道所幸而夏禹治

水藏素書於此至吳王闔閭得之以問孔子蓋仙聖所
宅得名數千年遠矣地分東西兩山院在西山之巔巨
浸回環四絕無地天水相際一碧萬頃風濤豪洶旁接
滄溟下則魚龍之所窟宅上則虎豹之所伏藏藤蘿膠
輶橘柚蔽虧深林森木橫生倒植納天風海日於窮崖
絕壑之間所謂烟雲生於步武陰晴變於几席猿鳥悲
嘯晝夜清寂而水作限斷遠與世隔蓋江海之外無際
之山孤聳於不測之淵無踰此者東南號山之富此又

東南百水所鍾之地也竊嘗論古昔學道之士必游走
四方以極天下壯觀登高望遠廣其耳目使萬境森然
納於胸中然後見聞深博道學明脩釋氏之教亦然自
出家祝髮則一衲一食水浮陸走區薄風霜以求師問
法務見一切世間艱難險阻情偽利害然後心境廓然
知無一當留者故於道為近思斯院之成人與地稱山
川改色來者瞻敬殊不知師所見豈在於此視天宮化
城金色世界釋帝龍天之居與夫光明藏海毗盧法界

皆吾一性之內非遠非近無去無來今我行住坐卧莫非四方淨土豈厭此樂彼有所分別而更他境於一念之外哉此師之達觀一視如法無彼此不眷眷於一居也然則僕今所言皆師所不取也其如院廢興歲月與師居此本心以待其徒傳永遠而無窮者亦不可以不記也於是乎書紹興二年正月戊寅記

包山禪院在吳縣西南一百二十里院有舊鐘云梁大同二年置為福願寺天監中再葺唐上元九年改

為包山寺高宗賜名顯慶寺本朝靖康間慈受大師
懷深居之詔復賜舊名院亦復興

觀音院圓通殿記

僧懷深

洞庭華山觀音院者本在胥湖之北宋元嘉中會稽內
史張裕請於朝而立焉初裕嘗事應真謹甚感池產千
葉蓮因名院曰華山隋大業間經毀廢暨開成四年始
遷於此往時浚治得會昌斷石刻其畧云羅浮常安禪
師卜其地即里人進士徐正甫所施也逮咸通十五載

奏賜今名再廢於會昌至是復興有屋數十楹視洞庭
西峯諸刹最為勝絕處主僧維照篤志學佛材器足以
立事嘗語其徒曰茲院雖號觀音蓋未覩其像名存而
實亡矣或問觀音安在吾將何辭以對於是發廣大心
欲令一切睹相聞名悉蒙解脫乃用紫旃檀八百兩造
菩薩像飾以黃金丹砂珍珠琉璃端嚴瑞相工妙天下
并刻諸天十有六尊莊嚴畢備為大殿以居之規模雄
偉動人心目費錢幾三百萬毫累銖積閱二十年厥功

乃就來者作禮歎未曾有弟子維鑒實左右之既而照
公欲刻諸石自太湖泛舟登靈巖謁慈受叟懷深求記
其事懷深曰華嚴經云海上有山多聖賢衆寶所成極
清淨勇猛大夫觀自在為利衆生住此山是大寶殿跨
起於層波之中真若鬼工神運所謂普陀落迦山者豈
異此耶余聞菩薩從聞思修入三摩地乃至心精遺聞
圓融無礙悲愍羣品迷本循聲是故不動道場涉入諸
國廣施無畏饒益衆生請試宴坐反聽嘿觀則風濤澎

泝水石相薄林木鳥獸粥魚齋鼓莫非三十二應身八
萬四千手眼徧周法界又何止於一方耶雖然不假乎
像無以樂圓通之捷徑俾夫見聞者各隨根器普皆證
入或由此也歟獨喜照公能以如幻三昧成就不思議
事故樂為之書像造於崇寧五年一月工休於四月殿
作於靖康二年之二月落成於建炎改元之七月作記
以是冬之十月初八日也

題德雲堂

孫觀

千丈銀山屹嵩華浪湧雲屯天一罅榜舟夜並鼃鼃窟
杖藜曉入雞豚社處處人家橘柚垂竹簷茅屋青黃亞
牛羊出沒怪石走蛟龍起伏蒼藤掛樓殿青紅隱半山
兩腋清風策高駕饑鼠窺燈佛帳寒華鯨吼粥僧趺下
世味久諳真嚼蠟老境得閒如噉蔗山靈知我欲歸耕
一夜築垣應繞舍

題德雲堂詩并序

胡松年

余罷自平江謀居雪川過洞庭西山暫寓觀音院德雲

堂坐挹湖山勝槩亦足以少洗簿書役矣數年兵火之禍何所不至獨此地清涼安穩豈非林屋洞天金庭玉柱為神仙窟宅有物常護持耶余願挂冠終老此間也詩云

小舟乘風飛鳥過萬頃雲濤縱掀簸此行要是快平生無數青山笑迎我山根隱約見人家槿籬茅屋埋烟霞宛似秦人種桃處川原遠近紛香葩杖藜徑踏華山去試問蓮開今何許路迷絕壑蔭松筠身到半山聽魚鼓

道人為我開雲堂是中境界渾清涼幽磬時和野鳥語
飛泉暗瀉巖花香文書照眼本吾事雁鶩著行敗人意
造物似憐厭世囂挈置湖山煩一洗何人夜呼隱去來
向來得喪真山崖金庭玉柱永不改人間劫火空飛灰

葛勝仲

弱水無風到海山慈容親禮紫旃檀亭亭寶剎凌雲近
湛湛清流漱玉寒橘瘦暗飄紅萬顆竹迷曾蔕綠千竿
藕花不是南朝夢真有殘香透畫闌

觀音院在洞庭山宋元嘉安禪師所建華山院也隋
大業間廢唐開成間再建成通間賜今名

靈泉贊

孫 覲

良哉大士溢此靈泉世有熱惱一酌而痊方池何產三
級紅蓮無實可味有根弗傳世紀大士浮海而來攜此
二物寘之山隈青青之枝其洒此哉躑躑之夜其裂此
哉唯此小湖實補陀山我來稽首瞻仰尊顏挹水啜之
清入肺肝塵垢銷落身心蕩然嗟嗟此土奉事弗篤百

尺頰基數掾敗屋如泗僧迦習玩成瀆對面却迷貴耳
賤目惟聖憫狂存乎克念歸斯受之匿瑕磨玷弗畀莫
求弗施已厭信受之者亦得是瞻汝心如泉泓然弗遷
汝身如蓮離垢芳鮮大士可之詎曰舍旃一彈指頃超
證無邊

洞庭西山湖中觀音教院在吳縣西南一百五十里
即舊小湖院也相傳唐乾符中有沉香觀音像泛太
湖而來小湖僧迎得之有草繞像足投之小湖生千

葉蓮花至今有之

半塘重修塔記

魏憲

半塘聖壽浮屠按舊記云晉義熙十一年名法華塔詔賜國材以建由晉歷唐距宋興凡一再改造歲久浸壞先君聞府覽之慨然若契夙願實始修焉建炎庚戌之亂塔復廢憲不孝顧瞻餘燼夕惕於懷曰此吾先君所植德者也疇不敢勉於是傾貲度財載加營繕紹興七年七月二日工告訖功初道生法師有童子能誦法華

經死葬半塘其後過客夜聞誦經聲跡之莫見其人旦
視童子塚有青蓮花塔之建蓋權輿於此迨今幾八百
年矣而鳩工之始役夫夜方寢復聞誦經聲琅然出塔
數夕不絕嗚呼異哉僧了勤以其事來告因為之書顯
謨閣直學士左大中大夫提舉江州太平觀吳郡開國
侯食邑一千二百戶食實封一百戶魏憲記

半塘法華院在長洲縣西北七里綵雲橋西寺有稚
兒塔晉道生法師有誦法華經童子死葬此義熙十

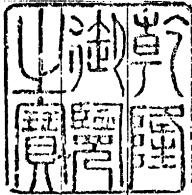
一年商人謝本夜泊此岸聞誦經聲旦尋求見坟上
生青蓮花郡以聞詔建是塔號法華院紹興七年重
修鳩工之始夜聞誦經聲於塔中數夕不絕

崑山天王堂記

有釋氏子宅於馬鞍山下者一日忽扣太原王生洮促
足角坐涵意欲洩不能者數四頃乃作曰欲以天王堂
事勞筆端謹按釋氏書云天王生于闍國作童兒時猶
能血鎚射妖遂去走天竺遇金仙子授記護閻浮提補

多聞王騰雲跨漢鞍鬼撫魔霞幟雪戟指勾摧泮竟鎮
妙高北面水精宮中為藥叉官長吁竒怪事孔門弟子
慙於語然儒以正直為神今天王能射妖摧魔用壯護
世是亦正直也復何慚之哉按馬鞍山踴出平原中絕
頂暗望他山百餘里緣接培塿咸溝穿膝纖坦然鋪出
復多竒石支疊危柱釋氏築室鑿倚山半今天王堂寶
翼西北隅塑狀岳聳屹然柱空金精獬環力溢膺腕羃
卒象伍作為部落堂宇宏麗四簷飛翬麻靈庇像若睽

瞞被甲擔戈立於烟靄洮因勞其費進曰非某力能皆
邑氏為之塑實成於張弘度堂寔成於俞師甫吁大凡
力於耕者一人切於獲者三人豈偶然於天王哉釋氏
子姓闕號清建姓趙號良顓時唐大中三年鄉貢進士
王洮立

吳都文粹卷八